Série 1.ª — 21 Abril 1891 — Número 6.

# ESTUDIOS TEOSÓFICOS

SATYAT NASTI PARO DHARMAH

NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD

**Para pedidos é informes dirigirse á la imprenta de estos Estudios Teosóficos**

PRECIO DE CADA EJEMPLAR. . . . . . 25 CÉNTIMOS DE PESETA

El hombre instruído, cumpliendo laboriosamente con todos los deberes de la vida, debe guiar al vulgo en el cumplimiento de los mismos.

El hombre de clase baja sigue el ejemplo de su superior, y hace lo que éste hace.

(Del *Bhagavad-Gîtâ*.—III)

## OCULTISMO PRÁCTICO

### IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES

Como demuestran algunas de las cartas en la correspondencia de este mes, existen muchas personas que están deseando instrucciones prácticas en el ocultismo. Se ha hecho necesario, por lo tanto, el sentar una vez por todas:

(*a*) La diferencia esencial que hay entre el Ocultismo teórico y el práctico; ó entre lo que se conoce en general como Teosofía, por una parte, y Ciencia Oculta por la otra, y:

(*b*) La naturaleza de las dificultades por las que el estudio de esta última se halla envuelta.

Fácil es el convertise en un Teosofista. Cualquier persona de una mediana capacidad intelectual, é inclinada á la metafísica; de pura y anti-egoística vida; que encuentra más placer en ayudar á su semejante que en recibir ella misma ausilio; que está siempre dispuesta á sacrificar sus propios placeres en pro de otras personas; y que ama la Verdad, la Bondad y la Sabiduría por si mismas, y no por los beneficios que pueden reportarle; tal persona es un Teosofista.

Pero es una cosa por completo distinta el situarse uno mismo en el sendero que conduce al conocimiento de aquello que es bueno hacer, y á la justa distinción entre el bien y el mal; un sendero que conduce también al hombre á aquel *poder*, por medio del cual puede hacer el bien que desea, y con frecuencia sin levantar siquiera aparentemente ni un dedo.

Además existe un hecho importante el cual debe conocer el estudiante. A saber: la enorme, la casi ilimitada responsabilidad asumida por el maestro con respecto al discípulo. Desde los Gurus (Maestros) de Oriente, que abierta ó secretamente enseñan, hasta los pocos cabalistas que en los paises Occidentales emprenden la tarea de enseñar los rudimentos de la Ciencia Sagrada á sus discípulos, ignorando con frecuencia estos Hierofantes occidentales el peligro en que incurren, todos estos "Maestros" se encuentran sujetos á la misma é inviolable ley. Desde el momento en que empiezan *realmente* á enseñar, desde el momento en que confieren *algún* poder, sea psiquico, mental ó fisico, á sus discipulos, ellos toman sobre si mismos *todos* los pecados de aquel discípulo, relacionados con las Ciencias Ocultas, sean de omisión ó de comisión, hasta el momento en que la iniciación hace del discípulo un Maestro y responsable á su vez. Existe una ley misteriosa, mística y religiosa, grandemente reverenciada y puesta en práctica entre los Griegos, semi-olvidada por el Catolicismo Romano, y en absoluto estinguida en la Iglesia Protestante. Data de los días primitivos del Cristianismo y tiene su base en la ley antes citada, de la cual era un símbolo y una espresión. Este es el dogma de lo sagradas en absoluto que son

las relaciones entre los padres espirituales, que actuan como padrinos para un niño. (1) Estos tácitamente toman sobre si mismos todos los pecados del niño recientemente bautizado (ungido, como en la iniciación,—¡un misterio, á la verdad!) hasta el día en que el niño se convierte en una unidad responsable, conociendo el bien y el mal. Claro es, por lo tanto, el porqué los "Maestros" son tan reticentes y porque se exige de los "Chelas" el que sirvan durante siete años de prueba á fin de demostrar su aptitud, y desarrollar las cualidades necesarias para la seguridad de ambos, del Maestro y del discípulo.

El Ocultismo no es la Magia. Es *comparativamente* fácil aprender el manejo de hechizos, y los métodos para usar las más sútiles, pero todavía materiales, fuerzas de naturaleza física: los poderes del alma animal pronto son despertados en el hombre; las fuerzas que su amor, su ódio, su pasión pueden evocar á su condición activa, son rapidamente desarrolladas. Pero esto es Magia Negra. *Hechiceria*. Porque es el motivo, *y el motivo únicamente*, lo que hace que cualquier ejercicio del poder, se convierta en Mágia maligna ó Negra, ó en Mágia blanca ó Benéfica. Es imposible el empleo de fuerzas *espirituales*, si queda en el operador la más ligera mancha de egoismo. Porque, á menos que la intención sea por completo impersonal, la voluntad espiritual transfórmase por si misma en la psiquica, obra sobre el plano astral, y puede dar orígen á funestos resultados. Los poderes y fuerzas de naturaleza animal, lo mismo pueden ser empleados por el egoista y vengativo, que por el altruístico que todo lo perdona; los poderes y fuerzas del espíritu entréganse por si mismos únicamente al de corazón perfectamente puro, y esto es DIVINA MÁGIA.

¿Cuáles son, pues, las condiciones requeridas para convertirse en un estudiante de la "*Divina Sapientia*"? Porque es necesario saber, que no es posible el que se dé ninguna instrucción semejante, á menos de que se cumplan ciertas condiciones y de que

(1) Tan santa es considerada la relación así formada en la Iglesia Griega que al matrimonio entre los padres espirituales del mismo niño se le considera como al incesto de la peor especie, se le tiene por ilegal y es disuelto por la ley: y esta absoluta prohibición estiéndese á los hijos de uno de los padrinos, respecto á los del otro.

durante los años de estudio se las observe rigurosamente. Esto es una condición *sine quà non*. Ningún hombre puede nadar á menos de entrar en agua profunda. No puede volar pájaro alguno á menos de que le crezcan las alas y de que tenga espacio ante si y valor para confiarse al espacio. Un hombre que quiera manejar una espada de dos filos, debe ser completamente dueño del arma ciega, si no quiere herirse á si mismo, ó, lo que es peor, á otros en cuanto empieze á manejarla.

Para dar una idea aproximada de las condiciones bajo las cuales solamente el estudio de la Sabiduría Divina puede hacerse con seguridad, ó, lo que es lo mismo, sin peligro de que la Mágia Divina ceda su lugar á la Negra, damos una página de las "reglas privadas", de las cuales todo instructor en Oriente está provisto. Los pocos párrafos que siguen están escogidos de entre un gran número, y esplicados á continuación entre paréntesis.

1. El lugar escogido para recibir instrucción debe ser un sitio calculado para no distraer la mente, y lleno de objetos "desarrolladores de influencia" (magnéticos). Los cinco colores sagrados reunidos en un círculo deben estar allí entre otras cosas. El lugar debe estar libre de toda clase de influencias malignas que floten en el aire de los alrededores.

(El lugar debe estar situado aparte, y no debe servir para ningún otro objeto. Los cinco «colores sagrados», son los tonos prismáticos dispuestos de un cierto modo, pues estos colores son muy magnéticos. Por «malignas influencias» se espresa cualquier clase de perturbaciones debidas á disputas, querellas, malos sentimientos, &, pues de estas se dice que se imprimen inmediatamente en la luz astral, ó sea, en la atmósfera del lugar, y que flotan de un lado para otro «en el aire». La primera condición, parece fácil de lograr, pero, sin embargo, considerándola más en serio, es una de las más difíciles de obtener.

2. Antes de que al discípulo se le permita estudiar "faz á faz", tiene que adquirir conocimientos preliminares, en una selecta compañía de otros *upâsaka* (discípulos) laicos, cuyo número tiene que ser impar.

("Faz á Faz", significa, en este caso un estúdio independiente ó aparte de otros, cuando el discípulo adquiere su instrucción *faz á faz* ó bien consigo mismo, (su más elevado, Divino Yo) ó con su guru. Es entonces unicamente cuando cada uno recibe *lo que se le debe*, de conocimientos, según el uso que él ha hecho de su ciencia. Esto puede unicamente suceder hácia el final del ciclo de instrucción).

3. Antes de que tú (el instructor) comuniques á tu *Lanu* (discípulo) las buenas (sántas) palabras de LAMRIN, ó le permitas el "ponerse en disposición" para *Dubjed*, tendrás cuidado de que su mente esté completamente purificada y en paz con todo, especialmente *con sus otros Yos*. De otra manera las palabras de Sabiduría y de la buena Ley, se esparcirán y serán arrebatadas por los vientos.

(«Lamrin,» es una obra de instrucciones prácticas por Tson-Kha-pa, en dos porciones, una para usos eclesiásticos y exotéricos, y otra para usos esotéricos. El "ponerse en disposición" para Dubked, es el preparar los objetos empleados para la clarividencia, tales como espejos y cristales. "Los otros yos" refiérese á los estudiantes compañeros. A menos de que la mayor armonía reine entre los que aprenden, ningún feliz resultado es posible. Es el instructor quien hace las selecciones en armonía con las naturalezas magnéticas y eléctricas de los estudiantes, uniendo y ajustando lo más cuidadosamente posible los elementos positivos y negativos).

4. Los *upâsaka* mientras estudían deben tener cuidado de permanecer unidos como los dedos de la mano. Tú debes imprimir en sus mentes que cualquier cosa que hiere á uno de ellos, debe herir á los otros, y si el regocijo de uno no encuentra ningún eco en los pechos de los otros, entonces faltan las condiciones requeridas, y es inútil seguir adelante.

(Esto puede dificilmente suceder si la elección preliminar se hizo en armonía con las exigencias magnéticas. Sabido es que chelas que por otra parte prometían mucho y dispuestos para la recepción de la verdad, han tenido que esperar durante años á causa de su temperamento y de la imposibilidad que ellos sentían de ponerse *á tono* con sus compañeros. Porque:

5. Los condiscípulos deben ser puestos á tono por el guru como las cuerdas de un laud (*vînâ*), cada una de ellas diferente de las otras, y sin embargo emitiendo cada una sónidos en armonía

 que responda

con todas. Colectivamente deben formar un teclado respondiendo en todas sus partes á tu más ligera pulsación (la pulsación del Maestro). Así sus mentes se abrirán, para las armonías de la Sabiduría, para vibrar como saber al través de cada una y de todas ellas, dando por resultado unos efectos placenteros á los dioses que presiden (tutelares ó ángeles patrones) y útiles al Lanu. Así será la Sabiduría impresa para siempre en sus corazones, y la armonía de la ley jamás será rota.

6. Todos aquellos que deseen adquirir el conocimiento que conduce á los *Siddhis* (poderes ocultos) tienen que renunciar á todas las vanidades de la vida y del mundo. (Aquí sigue la enumeración de los Siddhis).

7. Ninguno puede sentir la diferencia entre el mismo y sus compañeros estudiantes, tal como, "yo soy el más sábio, yo soy más virtuoso y más agradable al Maestro, ó en mi comunidad, que mi hermano," etc., y continuar siendo un upâsaka. Sus pensamientos deben permanecer predominantemente fijos en su corazón, arrojando del mismo todo pensamiento hostil á cualquier ser viviente. El (el corazón) debe estar lleno del sentimiento de su no separación del resto de los séres así como del resto de la Naturaleza: de otra manera ningún éxito feliz puede venir en consecuencia.

8. Un Lanu (discípulo) tiene que temer las influencias externas y vivientes solamente (emanaciones magnéticas de criaturas vivientes). Por esta razón mientras permanece al unísono con todo, en su *naturaleza interna*. debe tener cuidado de separar su cuerpo exterior de toda influencia externa: nadie debe beber en su copa ó comer en su plato, más que él mismo. Debe evitar el contacto corpóreo (ó sea, el ser tocado ó manoseado) con hombres lo mismo que con animales.

(Ningún animal favorito se permite, y está igualmente prohibido el tocar ciertos árboles y plantas. Un discípulo tiene que vivir, por decirlo así, en su propia atmósfera con objeto de individualizarla para objetos ocultos).

9, La mente debe permanecer cerrada á todo lo que no sean las universales verdades de la naturaleza, no fuera que la "Doctrina del Corazón" se conviertese únicamente en la "Doctrina del Ojo" (ó sea el ritualismo vacío y exotérico).

10. Ningún alimento animal de cualquier especie que sea, nada que tenga vida en si, debe ser tomado por el discípulo. Ningún vino, ningún espíritu, ú ópio debe ser usado; porque estos son á manera de los *Lhamayin* (malos espíritus), que se apoderan del imprudente, y devoran el entendimiento.

(El Vino y los Espíritus se supone contienen y conservan el mal magnetismo de todos los hombres que han contribuido á su fabricación; la carne de cada animal, conserva los caractéres psíquicos de su especie.

11. Meditación, abstinencia en todo, la observancia de los deberes morales, pensamientos amables, buenas acciones y buenas palabras, así como buena voluntad hácia todos y completo olvido del yo, son los medios más eficaces para obtener el conocimiento y para prepararse para la recepción de la sabiduría más elevada.

12. Es únicamente en virtud de una estricta observancia de las reglas anteriores como un Lanu puede esperar el adquirir en tiempo oportuno los Siddhis de los Arhats el desenvolvimiento que hace se convierta gradualmente en UNO con el YO UNIVERSAL.

Estos 12 extractos están tomados de entre unas 73 reglas, cuya enumeración sería tan inútil como sin significado alguno en Europa. Pero de todos modos, estas pocas reglas son suficientes para hacer ver la inmensidad de las dificultades que obstruyen el sendero de uno que quiera ser "Upâsaka", y que haya nacido y sido educado en países Occidentales. (1)

En todo el Occidente y de una manera especial en Inglaterra, la educación hállase impregnada del principio de emulación y de lucha, á cada muchacho se le estimula á que aprenda más rápidamente, á que pase delante de sus compañeros, y á que les sobrepuje en todos los sentidos posibles. Aquello que es erróneamente llamado "rivalidad amistosa", es asiduamente cultivado y en cada detalle de la vida se da pábulo y fuerzas al mismo sentimiento.

Con semejantes ideas en las que ha sido educado desde su

(1) Téngase presente. que todos los «Chelas», y aun los discípulos láicos, son llamados *Upâsaka* hasta después de su primera iniciación, cuando se convierten en *Lanu-Upâsaka*. Hasta aquel día aun los que pertenecen á la *Lamaseria*, y permanecen *aparte*, son considerados como láicos

infancia, ¿cómo puede un Occidental sentirse con respecto á sus "co-estudiantes, como los dedos en una mano"? Estos co-estudiantes, además, no son debidos á su *propia selección*, ó escogidos por él mismo á consecuencia de simpatía y aprecio personal. Ellos son escogidos por su instructor, en terrenos bien por completo distintos, y aquel que quiera ser un estudiante debe *primero* ser lo suficientemente fuerte para matar en su corazón todo sentimiento de disgusto y antipatía hácia otros ¿Cuántos Occidentales se hallan en realidad dispuestos á intentar esto en sério?

Y después, los detalles de la vida diaria, el mandato de no tocar ni siquiera la mano del más próximo á uno, de aquel á quien más uno quiere.

¡Cuán contrario no es esto á las nociones Occidentales de afección y de buenos sentimientos! Cuán frio y adusto no parece! Es un exceso de egoismo, dirán las gentes, el abstenerse de causar placer á los demás por no perjudicar el desenvolvimiento de uno mismo. Está bien; que todos cuantos piensan así difieran para otra vida, la tentativa ardiente y real de entrar en el sendero. Pero no vayan á ensalzarse á si mismos en su propia é imaginaria generosidad. Porque en realidad, son únicamente las apariencias á quienes permiten les engañen, las nociones convencionales, fundadas en el emocionalismo y en la exageración, ó en lo llamado cortesía, cosas pertenecientes á la vida ilusoria, en manera alguna lo que dicta la Verdad.

Pero aún cuando se pongan de lado estas dificultades, las que pueden ser consideradas como "externas" aunque su importancia no es en manera alguna menos grande, ¿cómo están dispuestos los estudiantes en Occidente á "afinarse por si mismos", para obtener la armonía que de ellos es requerida? Hasta un grado de robustez tal se ha desarrollado la personalidad en Europa y América, que no existe escuela de artistas en la cual sus miembros no se ódien y estén celosos unos de otros. El ódio y la envidia "profesional", se han convertido en cosas proverbiales: los hombres procuran cada uno de ellos á toda costa obrar en beneficio propio, y hasta las llamadas cortesías de la vida no son más que una hueca máscara bajo la cual se ocultan estos demonios del ódio y de los celos.

En Oriente, el espíritu de "no separatividad" es inculcado con tanta energía desde la infancia, como lo es el espíritu de rivalidad en Occidente. La ambición personal, los sentimientos y deseos personales, no son excitados allí para que crezcan de un modo tan rastrero. Cuando el terreno es naturalmente fértil, es cultivado en la dirección debida, y el niño va creciendo hasta convertirse en un hombre, en quien el hábito de subordinación de la naturaleza inferior de uno, al Yo más elevado, es fuerte y poderoso. En Occidente, piensan los hombres que sus propias simpatías y antipatías hácia otros hombres y cosas, son principios guías sobre los cuales tienen ellos que obrar, aun en el caso de no convertirlos en la ley de sus vidas y no procuren imponerlos sobre otros.

Aquellos que se quejan de que han aprendido poco en la sociedad Teosófica, graben en su corazón las palabras escritas en un artículo del *Path* del último Febrero: "La clave en cada grado es el *aspirante mismo*". No es "el temor de Dios" lo que constituye "el principio de la Sabiduría", sino el conocimiento del YO, lo cual es la SABIDURIA MISMA.

Cuán grande y verdadera aparece, por lo tanto, al estudiante del ocultismo que ha comenzado á realizar algunas de las verdades anteriores, la respuesta dada por el Oráculo Délfico á todos aquellos que iban en busca de la Sabiduría Oculta, palabras repetidas y recalcadas una y otra vez por el sábio Sócrates: "HOMBRE, CONÓCETE Á TI MISMO"...

*(Traducido del Inglés, vol. núm. I 7. T. P. S.)*

H. P. BLAVATSKY

# SACRIFICIO

«El hombre posée dentro de sí mismo el heroismo necesario para la gran jornada.» De otra manera ¿cómo es que en medio de sus torturas ha habido mártires que han sonreido?

(Por las Puertas de Oro, p. 109)

La sonrisa del que muere por la Verdad no brilla únicamente en los lábios marchitos en los momentos postreros en que la Vida Uni-

versal pulsa al traves de la miserable envoltura que al Ego Real oprime.

El Hombre Real, no es la forma corpórea; el hombre verdadero que la misma disfraza, es álgo en escéso trascendental para que las miserias ó los tormentos físicos le afecten en lo más mínimo. El Ego Real es un Vehiculo de la Luz de Logos, y la luz del Amor Infinito no tiene más manifestación que el sacrificio contínuo, y aquel hombre en quien el reflejo del Ego, ya no es un reflejo sinó una realídad, cuando no puede hacer otra cosa, sonrie; pero no es la sonrisa benévola ó placentera que á cada paso observamos, no es la sonrisa del devoto más ó menos egoista en presencía de sus ídolos favoritos no, es otra cosa.

Es la espresión indefinible, es el reflèjo misterioso de aquello que nunca muere, de aquello que "es el OM al través de eternidades sin cuento." (1)

La muerte anhelada con impaciencia por tantos místicos egoistas, que no ven en ella más que un libertador ansiosamente esperado, no tiene importancia ninguna para aquel cuyo Ego es el real; no desea éste cielo alguno con sibaritismos más ó menos espirituales y delicias que para él son pueriles, no teme tampoco al infierno, pues á él ha descendido y no le ha faltado una Sibila que le diga como á Eneas. "*Tuque invade viam vaginaque eripe ferrum.*"

Su vida es Sacrificio, cuanto más da más recibe, y tan solo recibe para poder dar más y más. "Ahora ínclina tu cabeza y oye bien. O Bôdhisattva; es la Compasión quién habla y dice: ¿Puede existir la felicidad cuando todo cuanto vive súfre? ¿Te salvarás tú y oirás al mundo entero sollozar?" (*)

Cuando un sér humano es el vehículo transmisor de *Daiviprakriti,* de la luz pura que el Logos transmite, no es dificil deducir en que se ha convertido.

Semejantes séres existen, y si la humanidad les conociese, les convertiría en dioses; son himnos y sonrisas eternos de compasión infinita, y si alguna vez encontrais á alguno, no le adoreis á El, adorad á LO que en él se manifiesta y que contemplais en El con mucha mayor claridad que en vosotros mismos.

*Nemo.*

(J. Montolín)

(1) La Voz del Silencio, H P. B.

(*) Las Siete Puertas, H. P. B.

# CATECISMO TEOSÓFICO

## PARA NIÑOS

POR

J. CAMPBELL VER PLANCK

## LECCIÓN II.

1 P.—En la última lección hablaste de la Doctrina Secreta.¿Qué digiste acerca de la misma?
C.—Que creen los Teosofistas que contiene más conocimientos teosóficos que ninguna otra colección de enseñanzas.

2 P.—¿Qué otro nombre se dá con frecuencia á la Doctrina Secreta?
C.—La Ciencia-Religión.

3 P.—¿Porqué?
C.—Porque es á la par una Ciencia y una Religión.

4 P.—¿Que quieres significar con la palabra Ciencia?
C.—La investigación de hechos ó leyes de la Naturaleza.

5 P.—¿Qué quieres significar con la palábra Naturaleza?
C.—El Universo tal como lo conocemos ó podemos conocerlo.

6 P.—¿Qué quieres significar con la palabra Religión?
C.—Obediencia á las leyes divinas.

7 P.—¿En donde pueden encontrarse estas leyes?
C.—Al través de la Naturaleza entera.

8 P.—¿Qué hace, pues, esta Ciencia Religión?
C.—Enseña leyes divinas, la manera de buscarlas, y como obedecerlas durante nuestras vidas.

9 P.—Hablas de cosas ó leyes divinas ¿qué pretendes significar con ello?
C.--Las cosas divinas son las que pertenecen al mundo de las causas.

10 P.—¿Es el mundo que en torno nuestro comtemplamos un mundo de causas?
C.—No: es un mundo de efectos.

11 P.—¿Qué es una causa?
C.—Algo que hace ó que modela. Las causas son fuerzas espirituales invisibles.

12 P.—¿Qué es un efecto?
C.—Los efectos son resultados visibles producidos por una causa espiritual invisible.

13 P.—¿Puedes citarme un ejemplo de esto?
C.—El calor es originado por una causa expansiva. El frío debe su orígen á una fuerza de contracción. Nosotros no vemos las fuerzas, pero sentimos el calor, y lo vemos cuando brota el fuego. Sentimos el frio, y cuando se condensa en hielo ó en nieve lo percibimos. El calor y el frio son efectos: las fuerzas que dilatan ó contraen, son causas.

14 P.—¿Qué es, pues, lo que permanece dentro del mundo visible de los efectos?
C.—El mundo de las causas, invisible al ojo ordinario.

15 P.—¿Qué es lo que aprendemos al estudiar la Teosofía?
C.—La Ciencia de la Causa y del Efecto.

16 P.—¿Porqué es divino un conocimiento semejante?
C.—Porque nos enseña á conocer todas las causas por medio de las cuales todos los mundos vinieron á la existencia.

17 P.—¿Puedes decirme cuantas son las principales enseñanzas que la Doctrina Secreta contiene?
C.—Tres.

18 P.—¿Cuál es la primera?
C.—Que solo existe un principo universal y eterno de Existencia ó de Vida.

19 P.—¿Cuál es la segunda?
C.—La universalidad absoluta de la ley de periodicidad, ó de acción y reacción, de flujo y reflujo.

20 P.—¿Qué otro nombre podemos dar á esta ley?
C.—Karma: ó sea la ley de acción y de reacción.

21 P.—¿Cuál es la tercera enseñanza?
C.—La identidad de todas las almas con la Superalma.

22 P.—¿Qué quieres significar con esto?
C.—Que solo existe una Superalma universal, ó alma del mundo y que todas las almas, son idénticas con, están unidas á, y permanecen en aquella alma.

23 P.—¿Te refieres á las almas de los hombres?

C.—No: me refiero á las almas de todas las criaturas.

24 P.—¿Porque son tan importantes estas enseñanzas?
C.—Porque todos los demás conocimientos se fundan en ellas.

25 P.—Esplica lo que entiendes tú por almas de todas las criaturas.
C.—Pretendo significar que toda la naturaleza está animada. O, lo que es lo mismo, que cada cosa posee un alma de su propia especie, y un conocimiento ó instinto de su misma especie.

26 P.—¿Y porqué es así?
C.—Porque el alma universal está en todas partes. Está en cada uno de los puntos del universo. Está en todos los cuerpos y conoce todas las cosas. El alma de la hormiga y el alma del hombre no son iguales, pero ambas permanecen en, y constituyen una parte de la sustancia-alma que está en todas partes.

27 P.—¿Pretendes significar algo á manera de que una gota de agua no deja de ser una gota de agua á pesar de formar parte del océano?
C.—Sí.

28 P.—¿Existe en estas tres enseñanzas alguna gran verdad que aprender y cuál es?
C.—La de la Fraternidad Universal.

29 P.—¿Cómo aprendemos esta verdad en la primera enseñanza?
C.—Dicha enseñanza nos muestra un principio divino de Vida, del cual todas las cosas han procedido: Es lo que unicamente no muere jamás. Desde el momento en que todas las cosas, criaturas y hombres, han procedido del mismo, del Uno, todas las cosas creadas son sus hijos, y estos son todos hermanos.

30 P.—Cuando dices fraternidad universal, ¿te refieres únicamente á la fraternidad de los seres humanos?
C.—No; yo digo fraternidad *universal*. La palabra universal incluye todas las cósas que proceden del Uno.

31 P.—Pero nosotros vemos muchas cosas, tales como piedras, plantas, pájaros, animales, hombres.
C.—Esto es porque el álma del mundo entra primero en los elementos, tales como aire, fuego, agua, y después en los mundos mineral, vegetal, animal y humano. Cada alma-centella pasa de este modo al través de todas las cosas y lentamente logra la perfección. Pero en un principio todo procedió del Uno, y el final será que todas las cosas volverán al Uno.

*(Se continuará)*

## FRAGMENTO DE "THE SECRET DOCTRINE"

Un Dhyan Chohan (1) tiene quc convertirse en tal: no puede nacer ni aparecer súbitamente en el plano de vida como un angel en pleno desarrollo. La jerarquía celestial del presente Manvantara, se encontrará transferida en el próximo ciclo de vida á mundos superiores y mas elevados, y tendrá que ceder su lugar á una nueva gerarquía constituida por los elegidos de nuestra humanidad. Es la existencia un ciclo interminable dentro de la única y absoluta eternidad, en cuyo seno se mueven innumerables ciclos internos finitos y condicionados. Dioses creados como á tales, no darían muestras, de ningún mérito personal por serlo. Una tal clase de séres, perfectos solo en virtud de la naturaleza especial é inmaculada á ellos inherente á la faz de una humanidad que lucha y que sufre y hasta en presencia de la creación inferior, serían el símbolo de una eterna injusticia de carácter satánico por completo, un crimen siempre presente. Esto es una anomalia y una imposibilidad en la naturaleza.

H. P. Blavatski.

## PENSAMIENTOS

Siembra una acción y recogerás una costumbre.
Siembra una costumbre y recogerás un caracter.
Siembra un carácter y recogerás un destino.

*(H. P. Blavatsky).*

Ninguna opinión de persona alguna puede estar por encima de la opinión de nuestra propia conciencia.

*(idem).*

El sabio practica el bien como respira: constituye su vida.—*(Pitágoras).*

(1) Angel, Espiritu cosmico ó planetario. (Nota de la Dirección).

Las grandes almas tienen voluntad; las otras no tienen más que veleidad.—*(Proverbio chino.)*

Lo que el hombre sabe es nada en comparación de lo que no sabe.—*(Tsé-Heiou.)*

(Del "*Lucifer*„ núm. 15 de Diciembre 1890)

## MOVIMIENTO TEOSÓFICO GENERAL.

## SECCIÓN EUROPEA

### ESPAÑA

Con satisfacción leerán nuestros lecctores lo que escribe en su sección titulada "Theosophical Activities" (Movimiento Teosófico) la Revista "Lucifer" dirigida y editada por H. P. Blavatsky.

"**Madrid.**—Acaba de tener lugar en el "Ateneo" una conferencia que llevaba por título: "Una fase del Moderno Renacimiento Oriental: la Teosofía Novísima" dada por el Sr. Gomez de Baquero. El Ateneo, según nos informa nuestro corresponsal, puede considerarse como el "cerebro de España„ ya que está compuesto de hombres de ciencia, escritores, hombres políticos artistas y periodistas, en una palabra de todos los elementos que constituyen la vida intelectual de España". Los principales diarios de la Capital dieron cuenta de la conferencia en términos favorables. Era la primera vez que se daba á conocer en público la Teosofía en España, y tenemos la satisfacción grande de poder decir que el orador logró despertar un marcado interés en su auditorio al presentar la Síntesis teosófica ante un público tan escogido como ilustrado.

El "Imparcial" importante periódico liberal de Madrid, hablando de la Teosofía dice que "contiene la moral más pura, más sublime y más elevada."

### INGLATERRA

La segunda Série de discuciones que tienen lugar los Juéves en la "Blavatsky Lodge" se inauguró el 22 de Enero pasado. Damos á continuación el programa de los puntos tratados en dichas reuniones:

Enero 22.— La Constitución del Hombre. I El hombre como septenario: su relación con los siete planos del Ser: la Trinidad y el Cuaternario: la formación del hombre físico: las "vidas": la conciencia fisica: "la muerte."

Enero 29.—II. El cuerpo Astral: significación del término: formas astrales: relación del cuerpo astral con el cuerpo físico: "apariciones:" "espíritus:" "muerte:"

Febrero 5. III. El Principio de Vida: Su relación con la Vida Una: el Principio Kámico: pasiones y deseos: Kama-Rûpa: el "fantasma:" "muerte."

Febrero 12.—IV. La "Mente:" la Mente Superior y la Inferior: el Rayo: Kama-Manas: el "yo" personal é individual: el campo de batalla de la vida.

Febrero 19.—V. La "Mente:" Razón é Inteligencia: Raciocinio é Intuición: Percepción, Memoria, Juicio: Inteligencia cerebral: génio; persistencia del Indivíduo.

Febrero 26.—VI. Divisibilidad de la conciencia mental y del cerebro: actividad mental y letargo físico; son más de "cinco" los sentidos: clarevidencia: poder creador de la imaginación: dominio de las ideas fijas.

Marzo 5.—VII. Atmâ-Buddhi: el "Yo Superior:" reflejos del "dios interior:" lo físico. lo psíquico, lo espíritual: Unidad de la Humanidad en su elemento permanente: triunfo final del Espíritu de própia conciencia.

Marzo 12.— Re-encarnación. I. Significación del término metempsicosis: qué es lo que se encarna y reencarna: cuando y porqué: el objeto: el perseguimiento: el botin de la victoria.

Marzo 19.— Re-encarnación II. Las pruebas: "ideas innatas:" "trasmisión hereditaría:" experiencia organizada:" semejanzas y divergencias en la familia: precocidad: facilidad en la adquisición: intuiciones: argumentos basados en la justicia: problemas de la vida continuamente agitados y discutidos: naturaleza de la creencia muy extendida.

Marzo 26.— Karma. Significación del término: "leyes de la Naturaleza:" causa y efecto: fatalismo: carácter y destino: pobreza y riqueza: la elección del Ego: el objeto de su peregrinación: "buenas" y "malas" condiciones.

Annie Besant, Presidente de lo *Lodge* (lógia) abre la discusión cada noche.

(Del "Lucifer" de 15 de Febrero 1891.)

Tip. J. Miguel.—Gracia